

تفسیر سورہ فاتحہ

از

حضرت مولانا سید محمد شاہ قطب الدین حسینی صابری علیہ الرحمۃ
سجادہ نشین و سابق امیر جامعہ نظامیہ

ناشر

اشاعت العلوم صابریہ
درگاہ حضرت شاہ خاموش قدس سرہ
نامپلی، حیدرآباد - انڈیا

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

تعداد طباعت :	ایک ہزار	جہادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ جولائی ۲۰۰۳ء
کمپیوٹر کمپوزنگ :	جامعہ نظامیہ کمپیوٹر سنٹر	حیدر آباد
طباعت :	مطبوعہ ابو الوفاء الافغانی جامعہ نظامیہ حیدر آباد	فون: 24416847
قیمت :	۲۰ روپے (بیس روپے)	
ناشر :	اشاعت العلوم صابریہ درگاہ حضرت شاہ خاموش قدس سرہ	

ملنے کا پتہ

اشاعت العلوم صابریہ

درگاہ حضرت شاہ خاموش قدس سرہ

فون: 24802530 نامپلی۔ حیدر آباد۔ انڈیا

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و
على آله الطيبين واصحابه الاكرمين اجمعين اما بعد

حضرت مولانا سید محمد شاہ قطب الدین حسینی صابری علیہ الرحمہ حیدر آباد کے مشائخ کبار اور سجادہ نشین ہونے کے ساتھ ساتھ علوم متداولہ سے گہرا شغف رکھتے تھے خصوصاً قرآن مجید سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ آپ نے اپنے زمانہ کے ممتاز علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ اچھی صحبتیں پائیں۔ آپ کا علمی حلقہ بڑا وسیع تھا۔ ہمیشہ قرآن مجید اور اس کی تفسیر و تشریح سے متعلق گفتگو و بحث ہوا کرتی احقر کو بھی جب کبھی ملاقات کا موقع ہوا اس وقت تفسیر سے متعلق زیادہ وقت موضوع بحث رہتا۔ آپ نے اخلاقیات سے آیات کو علیحدہ جمع کیا اور اس کی تفسیر کے ساتھ مکمل کتاب مرتب کی۔ اسی طرح زیر نظر رسالہ تفسیر سورہ فاتحہ بھی آپ کی علمی کاوشوں کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یوں تو سورہ فاتحہ کی ہر زمانہ میں ہر زبان میں بیشتر تفاسیر شائع ہوئی ہیں اتنی کثرت کے باوجود اس کی تفسیر کا سلسلہ تمام نہیں ہوا۔ یہی اس سورہ مبارکہ کی صداقت و کمال کی دلیل ہے۔ مولانا موصوف نے اپنی تفسیر میں عقائد احکام اور موجودہ زمانہ کے سائنسی ارتقاء کو پیش نظر رکھا ہے۔ نہایت سادے انداز میں اظہار خیال کیا ہے تاکہ قاری کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ استدلال بھی دلنشین ہے مخالف بھی پڑھے تو متاثر ہو جائے۔ متقدمین اور متاخرین کے اقوال کو یکجا جمع کیا ہے جس سے پڑھنے والے کو ہر زمانہ کے انداز اور حالات کا صحیح تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سورہ کی تفسیر کے تحت اہل سنت والجماعت کے عقائد

توسل واستعانت سے بھی آپ نے بحث کی ہے۔ تعبد و توسل کے فرق کو واضح کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ نقطہ ضلالت کیا ہے۔ نیز آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات الوہیت رحمن اور مالکیت کے ذریعہ دیگر مذاہب عالم کا ابطال باحسن الوجہ کیا ہے۔ اس کی اور خصوصیات خود قاری دور ان مطالعہ محسوس کرے۔ یہ تفسیر حقائق پر مبنی ہے۔ اس کے مطالعہ سے علم میں اضافہ اور عقیدہ میں پختگی آئے گی۔

میں آپ کے فرزند اکبر مولانا سید علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب سجادہ نشین حال کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انھوں نے اپنے اسلاف کے علمی کاوشوں کو منصفہ شہود پر لانے کا عزم کیا ہے۔ اور متعدد کتابیں شائع کی ہیں۔ یہ رسالہ بھی اسی کا ایک جز ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول عام عطا فرمائے۔

آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ اجمعین .

فقط

(مولانا) مفتی خلیل احمد

شیخ الجامعہ، جامعہ نظامیہ حیدر آباد
ورکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاپورڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفاتحہ

۱۔ نام: اس سورۃ کا نام ”الفاتحہ“ ہے۔ فاتحہ یعنی جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو۔ اس طرح اسکی حیثیت قرآن پاک کے دیباچہ کی سی ہے۔ اسکے اور بہت سے نام ہیں جن میں زیادہ مشہور ہیں۔ (۱) ام القرآن کیونکہ اس میں سب علوم قرآن جمع ہیں۔ (۲) تعلیم المسئلہ کیونکہ اللہ نے بندوں کو اس میں سوال کرنا سکھایا ہے۔ (۳) سبع الثانی کیونکہ اسکی سات آیات ہیں اور ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح (۵) کنز (۶) کافیہ شافیہ اور (۷) اساس لمحاظ صفات بھی بولے جاتے ہیں جس سے اس سورۃ کی فضیلت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ عوام میں اسکو اکثر (۸) الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی حمد ہے۔

۲۔ زمانہ نزول: یہ سورۃ بالکل ابتدائی زمانے کی ہے۔ اگرچہ سورۃ علق و مزمل و مدثر کی بعض آیتوں کو باعتبار نزول سبقت حاصل ہے مگر سب سے پہلی سورۃ جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے

۳۔ مضمون: سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا ایک اجمال ہے۔ اسکے علاوہ عالم تصور و حالت دعا میں ان کا خدا سے تعلق ظاہر کرنے کیلئے اس میں عبرت انگیز لطیف پیرایہ اور معنی خیز الفاظ اختیار کئے گئے ہیں روحانی محویت میں سب سے پہلے حمد و ثناء کے الفاظ ہی زبان پر آتے ہیں اور یہ حمد و ثناء خلوص دل کے ساتھ ہو تو خدا کی مرضی سے ہم دوش ہو کر سکون و سلامتی پیدا کرتی اور برائی اور سرکشی کو دور کرتی ہے۔ جب چشم بصیرت کے سامنے صفات خداوندی کا تصور آنے لگتا ہے تو پرستش اور محبت کے جذبات سے دل لبریز اور تمنائے ہدایت سے معمور ہو جاتا ہے۔ ان کیفیات کے پیدا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کی جائے تو اسکی تعلیمات سے حقیقی طور پر استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد نبوی (لا صلوة الا بفاتحة الكتاب) کے تحت

نماز کی ہر رکعت میں ضم سورہ سے قبل سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سے سورۃ فاتحہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔

خدا ہماری حمد و ثناء کا محتاج نہیں کیونکہ اسکی ذات اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ درخواست کرنے کی بھی اسکے آگے بندہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو خود بندوں سے زیادہ جانتا ہے اور بلا مانگے اسکا فضل و احسان نیک اور بد سب کو یکساں جاری ہے۔ دعاء سے ہماری ہی روحانی تربیت اور اطمینان اور سکون قلب مقصود ہے۔ اس لئے اس سورہ میں ہم کو صحیح طریقہ سے خدا کے حضور میں دعاء کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کی ابتداء میں اس سورے کو رکھ کر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ زینت کا ذریعہ ایسے کہ راہ حق کی جستجو میں طالب حق رہنمائی کا جو یا ہے۔ اسی وقت قرآن پاک ان کے حق میں سرچشمہ ہدایت و اصلاح ہو سکتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اس ضابطہ حیات پر ڈھال سکتا ہے جس کا نام قرآن ہے

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم (ترجمہ)۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کے خلاف۔

۱۔ قرآن ک کے سورۃ نحل آیت ۹۸ میں ارشاد باری ہے ﴿فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم﴾ یعنی جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود کے خلاف اللہ کی پناہ حاصل کرو) اس حکم کی تعمیل میں جب قرآن کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو تعوذ پڑھا جاتا ہے اور سب سے مشہور استعاذہ ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ ہے شیطان سے مراد وہ ناری مخلوق ہے جس کا تعلق جنس جن سے ہے (اسکی مزید تشریح سورۃ بقرہ کی آیتوں میں ملیگی) نہ صرف یہاں وہی مراد ہے بلکہ انسان کا نفس امارہ جو انسان کو بھٹکاتا ہے

اور اسکے خیالات میں پراگندگی پیدا کرتا ہے وہ بھی انسان کا اندرونی شیطان ہے ﴿شیطین الانس والجن﴾ (انعام ع ۱۴) اندرونی اور بیرونی ہر دو نوعیت کے شیطین سے محفوظ رہنے کیلئے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ زبان سے یہ کلمہ کہہ دیا جائے بلکہ اسکے ساتھ دل میں یہ خواہش اور عمل ایہ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھے۔ یعنی ان احکام قرآنی کے پڑھتے وقت اور عمل کرتے وقت انسان یکسو رہے۔ اور اسکو ارتکاز دماغی حاصل ہو۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے ﴿واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون﴾ (اعراف ع ۲۴) یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس پر کان لگائے رہو اور خاموشی اختیار کرو اور اسی کی طرف دھیان رکھو تاکہ تم مستحق رحمت بنو۔

تعوذ پڑھ کر انسان سارے ملعونات اور پراگندیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لئے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے اور اسکے معانی اور مطالب سمجھنے سے پہلے تعوذ سے اس کتاب کو شروع کیا جاتا ہے۔

(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (ترجمہ) ۲۔ اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو بے حد شفقت والا نہایت رحم والا ہے

۲۔ بعض علماء آیت بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کا جز بتلاتے ہیں اور انکا استدلال (ولقد اتیناک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم) (الحجر ع ۶) یعنی ہم نے تم پر نازل کیں سات آیتیں اور قرآن بزرگ کی طرف ہے کہ جب تک سورۃ فاتحہ کا جز اس آیت کو قرار نہ دیا جائے سورۃ فاتحہ کی سات آیتوں کی تکمیل نہیں ہوتی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ آیت جز قرآن تو ہے مگر کسی سورت کا جز نہیں بلکہ جداگانہ آیت ہے اور ہر سورت کی ابتداء میں تبرکاً لکھی اور پڑھی جاتی ہے اور اس لئے بھی کہ ہر سورت میں فصل رہے۔ بعض علماء اس خیال

کے بھی حامل ہیں کہ ہر جگہ یہ آیت تہر کا پڑھی جاتی ہے اور دراصل سورہ نحل کا جز ہے ﴿اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ یعنی وہ (خط) سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے جو بے حد شفقت والا نہایت مہربان ہے) بہر حال یہ آیت قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے جس طرح سورہ فاتحہ کل قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس طرح سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔

اللہ۔ یہ باری تعالیٰ کا اسم ذات ہے اور کل اسماء الہی کیلئے یہ اسم جامع ہے۔ یہ کسی سے مشتق نہیں ہے نہ اس کے مفہوم معانی کی صحیح ترجمانی کسی زبان کا کوئی لفظ کر سکتا ہے۔

الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں اسماء ”رحم“ سے مشتق مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمٰن وہ ذات ہے جو مخلوق کی پیدائش سے پہلے اس کے لئے تمام اسباب اکٹھا کرتا ہے (اذا اراد اللہ شیئاً ہیا اسبابہ) اور اس صفت کا ظہور مومن کا فرسب کیلئے یکساں ہوتا ہے۔ اور رحیم وہ ذات ہے جو انسان کے اعمال پر احکام مرتب فرمانے والا ہے۔

(۲) ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ (ترجمہ) ساری ستائش اس خدا کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔

﴿الرحمن علم القرآن﴾ (رحمن ع ۱) شرائع کا دینا نبوت کا عطا کرنا صفت رحمانیت کا اقتضاء ہے ان شرائع پر عمل کر کے فلاح حاصل کرنا رحمت کے تحت ہے۔ اس لئے ان دونوں صفات کے لحاظ سے ارشاد ہوا ﴿تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ (حم سجدہ ع ۱) ﴿هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ عَلٰی عَبْدِهِ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ﴾۔ وان اللہ بکم لواء رحیم ﴿(الحدید ع ۱)﴾ یعنی اللہ رحمن الرحیم کی جانب سے (قرآن) کا نزول ہوا ہے۔ یعنی قرآن اپنے احکام و شرع کے لحاظ سے ہدایت میں بدرجہ کمال کرتا ہے اور اس پر بھی عمل کرنے کا فلاح بھی بدرجہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ لفظ

رحمن اللہ سے مخصوص ہے غیر اللہ پر استعمال نہیں ہوتا اور ”رحیم“ عام ہے غیر اللہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے ﴿بالمومنین رءوف الرحیم﴾ آنحضرت ﷺ کے لئے آیا ہے بسم اللہ اور سورہ فاتحہ۔ آیت بسم اللہ الرحمن سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں جن چار صفات الہی (۱) رب (۲) رحمن (۳) رحیم (۴) مالک کا ذکر ہے ان میں سے یہاں دو کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہاں ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت کے چار امہاتہ الصفات ہیں۔ یہاں ان میں سے دو صفات رحمانیت و رحیمیت کا انتخاب ہوا ہے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سامانوں کا مہیا کرنا اور جب ان سامانوں کو کام میں لایا جائے تو اس پر اجر کا مترتب ہونا یہی نظام عالم ہے۔ نظام جسمانی اور نظام روحانی دونوں کا قیام ان ہی دو صفات سے ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ﴿اللہ الرحمن الرحیم﴾ قرار دیا گیا ہے۔ باقی نصف حصہ جو استعانت کے لئے رکھا گیا ہے۔ آیت بسم اللہ مسلمان کی زندگی میں عملی توحید کا سبق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے (کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فهو اقطع او اجذم) یعنی ہر اچھا کام جو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ دم بریدہ یعنی ناقص ہوتا ہے۔

حمد کا مفہوم۔ تعریف کہتے ہیں کسی چیز کے اوصاف کو اس طرح بیان کرنا کہ جس سے وہ ظرف پہچان میں آجائے۔ خدائے تعالیٰ کے اوصاف کو کما حقہ بیان کرنا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے ”الفصح العرب والعجم“ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ما عرفناک حق معرفتک“ یعنی اے پروردگار ہم تجھ کو ایسا نہ جان سکے جو بڑے شایان شان ہے اور فرمایا ”انت کما انیت علی نفسک“ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے متعلق آپ بیان فرمایا ہے۔

یہاں ”حمد“ سے مراد تعریف نہیں بلکہ اعتراف ہے یعنی کائنات کو رنکار گئی اور مخلوقات

کے انواع و اقسام کو دیکھ کر موجودات کی افادیت کو جان کر ہر مخلوق میں جو خوبی رکھی گئی اس کو سمجھ کر کسی چیز کی غایت آفرینش کا احساس کر کے جب انسان بے تحاشہ یہ کہہ اٹھے ﴿صنع الله الذي اتقن كل شئ﴾ (النمل ع ۷) یعنی اللہ کی صنعت کہ ہر چیز ٹھیک ٹھیک رکھا۔ تو اس اعتراف کو ہی حمد کہا جائے گا۔ اور جب موجودات کی افادیت کا انسان اعتراف کرتے ہوئے اس کو خالق کی طرف منسوب کرے تو وہی بندہ فرماں بردار کہلائے گا۔ ﴿وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلاً . ذالك ظن الذين كفروا﴾ (ص ع ۳) یعنی ہم نے زمین و آسمان اور ان میں جو بھی ہے کسی چیز کو بھی بے مقصد نہیں بنایا جب کہ کافر سمجھتے ہیں جو کہ خدا کی ہستی سے انکار ہے اور ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم﴾ (آل عمران ع ۱۹) یعنی جو لوگ اپنے کئے پر خوش ہوتے ہیں اور جو بن کئے اپنی تعریفات کے طالب ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ایسے لوگوں کو عذاب سے چھٹکارہ مل جائے گا۔ وہ دردناک عذاب میں مبتلاء ہوں گے) مطلب یہ ہے کہ اگر بن کئے اپنی ستائش چاہتے ہیں یا کچھ شیئی معمولی کام کر کے اپنے آپ کو مستحق ستائش سمجھ لیتے ہیں حالانکہ حقیقت میں سب کرنے والا خالق کائنات ہے جس نے ہر چیز میں مناسب صلاحیت رکھی اس لئے وہی ساری ستائش کا مستحق ہے کیونکہ ﴿و لله ملك السموات والارض والله على كل شئ قدير . ان فى خلق السموات والارض و اختلاف الليل و النهار لايت لاولى الالباب﴾ (آل عمران ع ۱۹-۲۰۰) یعنی زمین و آسمان میں ہر چیز خدا کے لئے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین و آسمان کے اندر اور رات اور دن کے بدلنے میں سمجھنے والوں کیلئے مقام فکر ہے۔ ﴿خلق الله السموات والارض بالحق . ان فى ذلك لاية للمؤمنين﴾ (عنکبوت ع ۴) یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے بالکل درست پیدا کیا۔

مومنوں کیلئے اس میں قابل غور نکات ہیں)

جو انسان بن کچھ کئے اپنی تعریف چاہتا ہے اور اپنے کئے پر فخر کرتا ہے اور خالق حقیقی کو بھلا دیتا ہے۔ اور جو انسان زمین و آسمان اور کائنات اور موجودات پر غور کر کے خالق حقیقی کی صفت کو سمجھ کر اس کا اعتراف کرے تو وہی انسان بندہ (فرمانبردار) ہے۔ ﴿الذین یذکرون اللہ قیاماً و قعوداً و علی جنوبہم و یتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحنک فقنا عذاب النار﴾ (آل عمران ع ۲۰) یعنی جو بن سمجھے نہیں بلکہ غور و فکر کر کے سمجھ کر کائنات اور مخلوقات پر غور کر کے اس قادر مطلق کا اعتراف کرے اور زندگی کے ہر پہلو پر محسن اعظم کو یاد کرے) اس اعتراف ہی کا نام حمد ہے اور ان احساسات کا نام ایمان اور حب خالق کائنات کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور مخلوق ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے یا ایک مخلوق کی افادیت کو عقلی طور پر اس مخلوق کی طرف منسوب کر کے خالق کے کمال کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو اس کا نام کفر ہے۔ ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (عنکبوت) یعنی اگر تم ان سے دریافت کرو کہ کس نے آسمان سے بارش برسا کر زمین کو اس سے زندہ کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے کیا تم کہو کہ ساری حمد اللہ کی ہے لیکن ان میں اکثر نا سمجھ ہیں)۔

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِی ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُونَ﴾ (الباقیہ ع ۲) یعنی ہم نے تمہارے لئے زمین اور آسمان (ساری کائنات) کو مسخر کیا جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لئے اس میں کافی علامات ہیں) مثال کے طور پر ایک بات یہاں بیان کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جہاں موجودات پر غور کر کے خدا کی قدرت کا احساس کرنے کیلئے متعدد مقامات پر مختلف پیرایوں میں قرآن نے تاکید

فرمائی ہے وہاں خصوصیت کے ساتھ (سورہ سباع ۲ میں بیان فرمایا ہے۔ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ اور فرمایا ﴿وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اِنْ اَعْمَلَ سَبْغَتَ وَقْدَرُ فِی السَّوْدِ . وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ﴾ یعنی ہم نے داود کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی اور ہم نے ان کے لئے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ بنائیں اس سے زرہ بکتر ایک پیمانے کی کڑیاں جوڑ کر اور بھلے کام کیا کریں جو تم کرتے رہو گے میں اس پر نگرانی رکھوں گا) اسی رکوع میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے ﴿يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّسِيتَ اَعْمَلُوا اِلٰی دَاوُدَ شُكْرًا﴾ یعنی اس سے ان کے لئے قلعے، مورتیں اور لگن دیکیں وغیرہ تیار کرتے تھے (اور ہدایت ہوئی) اے آل داود اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ (کائنات میں) رہو اسی طرح سے سورہ حدید رکوع ۳ میں ارشاد ہوا ﴿وَاَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ بَاسٌ شَدِیْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ یَنْصُرُهُ﴾ یعنی ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں بنی نوع انسان کیلئے منفعت بھی ہے اور سخت نقصان بھی ہے تاکہ یہ معلوم رہے کہ کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے (یعنی احکام کی تعمیل اور اس کے نفاذ میں اس کو نیک اغراض کے تحت استعمال کرتا ہے۔ لوہے کو کس طرح اپنی ضروریات پر استعمال کیا جائے یہ سکھلادیا گیا۔ نیک اغراض پر استعمال کرنے کی شرط لگائی گئی اس نئے فن کی تعلیم پر اللہ کے شکر گزار رہنے کی ہدایت کی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ لوہے میں منافع بھی ہے اور معضرات بھی تاکہ احتیاط سے اور بھلے اغراض پر اس کا استعمال کیا جائے۔ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَیْمٰنَ عِلْمًا . وَ قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِیْنَ﴾ (النمل ع ۲) یعنی داود اور سلیمان کو ہم نے ایک خاص علم و ہنر عطا کیا۔ دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو اپنے بہت سے مطیع بندوں پر بھی فضیلت عطا کی۔

پچھلے لوگوں کے علم الاشیاء سے متعلق معلومات محدود تھیں۔ مگر جس کام پر بھی ان کو استعمال کرتے تھے وہ اغراض بھلے ہی ہوتے تھے۔ اس لئے ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ مادر علوم سے متعلق معلومات محدود۔ موجودہ زمانے میں سائنس کی تحقیقات کی وجہ سے لوہے کے استعمال کا علم وسیع ہو چکا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ غلط اغراض پر اس کا استعمال بھی وسیع تر ہو چکا ہے۔ اس لئے ہمارے علم کی وسعت کے ساتھ برائیوں کا دائرہ بھی وسیع تر ہو گیا ہے۔ اگر ہم اپنی وسعت علم کے ساتھ اپنی ایجادات کو بھلے اغراض پر استعمال کریں جیسا کہ اس فن کے عطا کرتے وقت خالق نے ہدایت فرمائی تھی تو ہماری بھلائیاں پچھلے لوگوں کے مقابل وسیع تر ہو جائے گی پچھلے لوگ ”جز ولا یتجزا“ کے وجود ہی سے متعلق جھگڑتے رہے تھے اور آج ایٹم کے کرشمے ہم پر ظاہر ہو چکے ہیں جس پروردگار نے ایک معمولی ایٹم میں یہ قوت رکھی ہے اگر اس خالق کی قدرت اور کمال کا احساس بھی ہم میں پیدا ہو جائے تو اس ایٹمی قوت اور کیفیت کا ایمان بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور اسی قوت اور وسعت سے ہم نیک اغراض پر خالق کے حکم کے تحت ہم اپنی ایجادات کو استعمال کریں گے۔ اس وقت ہمارے ایمان اور عمل صالح کی کیا قوت ہوگی قابل غور ہے۔

نوٹ: یہ قرآن کا بے مثل اعجاز ہے کہ آج دریافت (یعنی ایٹم) پر فخر و ناز کیا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم نے آج سے تقریباً چودہ سو سال قبل اس کی نشان دہی فرمادی تھی ﴿وکل شئی عنده بمقدار﴾ ۳۹۸ (الرعد ۲) اس طرح یہ ایٹم ”مقدر“ کے سوا اور کیا ہے؟ تلاش و جستجو سے اس قسم کی آیتیں اور بھی دستیاب ہو سکتی ہیں ﴿خلق کل شئی فقدرہ تقدیرا﴾ (۵۷۴) ﴿انا کل شئی خلقنہ بقدر﴾ (۱۴۹) القمر ۳ ﴿قد جعل اللہ لکل شئی قدرا﴾ (۸۹۱) الطلاق ۱۷

یہ تو داد و کولوہے کے استعمالات کا جدید فن سکھانے اور اس پر خدا کے معترف ہونے کا بیان ہوا۔ اب جہاز رانی کے فن کا حال سنئے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعِينَنَا وَوَحِينَا﴾ (ہود ع ۴) یعنی کشتی ہماری نگرانی ہمارے ہدایات کے مطابق تیار کرو ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (مومنون ع ۲) یعنی جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کی حکمت اور قدرت کے معترف ہو جاؤ کہ جس نے تمکو ظالموں سے اس طرح نجات دلائی (القصص ع ۷) المختصر حمد سے مراد اعتراف ہے ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ (القصص ع ۷) اول اور آخر سب اسی کی ستائش ہے (یہ ہے قرآنی تہذیب موجودہ تہذیب میں سوائے خدا اور نیک مقاصد کے سب کچھ ہے جس کا خمیازہ انسانیت بھگت رہی ہے۔

”الحمد“ پر الف لام استغراقی ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ساری حمد کا سزاوار خدا تعالیٰ ہی ہے۔ تو کیا اس کا مقصد یہ ہو گا کہ خدا کے سواء کوئی دوسرا تعریف کا مستحق ہی نہیں۔ کوئی احسان منداپنے محسن کی تعریف کرے تو کیا وہ شرک اور ناجائز قرار پائے گی۔ ایسا ہو گا تو پھر (من لم يشكر الله لم يشكر الناس جو انسان کا شکر گزار نہ بنے وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا) حدیث بالا کی ہدایت پر عمل کس طرح ہو گا۔ اور احسان فراموشی کس طرح روا ہو جائے گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی حمد حقیقت پر محمول رہے گی۔ اور وہی خالق جو مخلوق میں صلاحیتیں بختا ہے ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ (قصص ع ۷) یعنی اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے) اور ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (صفات ع ۳) یعنی اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال (یعنی صلاحیتوں) کو بھی محسن کے اندر احسان کی صلاحیت بھی اس کی ودیعت کردہ ہے اس لئے ممنون احسان جب محسن کی تعریف کرے گا تو محسن کی تعریف مجاز ا رہے گی۔ اور حقیقت میں اس صلاحیت کے عطا

کرنے والے کے کمال کا اعتراف ہو گا۔ چونکہ حق تعالیٰ جن و انس و ملکوت غرض سب عوالم کا پروردگار ہے اس لئے عوالم کے جملہ مخلوق اس کی تحمید اور تقدیس میں رطب اللسان ہے ﴿وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ﴾ (بنی اسرائیل ع ۵) یعنی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اس کی حمد ادا نہ کرتی ہو اور اس کائنات کا مالک جس نے کائنات کو اپنی مہربانی سے عدم سے وجود میں لایا کائنات کو بنانے کے بعد وہ کائنات سے بے تعلق بیٹھا نہیں ہے بلکہ کائنات کی بقاء کا دار و مدار اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ دنیا اور آخرت سب اس کے رحم کے محتاج ہیں۔ کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے جیسا کہ عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ”رحمن الدنيا ورحيم الاخرة“

مختصر یہ کہ الحمد رب العالمین یعنی حمد و شکر عبادت و معبودیت کی مستحق و سزاوار وہی ذات ہو سکتی ہے جس کو کائنات کی ہر شئی انسان حیوان شجر و حجر غرض کائنات کے ہر ذرہ سے یکساں تعلق اور مشترک نسبت ہو اور یہ حیثیت بجز خالق کائنات کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (انعام ع ۱۳) یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا لہذا اس کی عبادت کرو وہ ہر چیز کا کار ساز ہے۔

”رب العالمین“ اسلام کی تعلیم کی وسعت پر دلالت کرتا ہے کہ جس کا منہج ایسی ہستی ہے جو تمام جہانوں کی ربوبیت ہوتی ہے نہ کہ ایک قوم کی ”تنزیل من رب العالمین“ دیگر یہ کہ ازمنہ سابقہ میں نسل انسانی کی روحانی ربوبیت متفرق طور پر ہوتی رہی تھی مگر اب ان سب کی ربوبیت و تربیت ایک ہی نبی کے ذریعہ سے ہوگی۔ اس سے تعلیمات اسلامی کی عالمگیر حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔ ”ان هو الا ذکر اللعالمین“ (ص ع ۵) پھر رب العالمین میں وحی الہی کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ اسم ”رب“ کا تقاضا ہے کہ وہ ہر مخلوق کو اپنے کمال کو پہچائے۔ انسان کا حقیقی کمال جسم کی پرورش تک محدود نہیں ہے

بلکہ اخلاق کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ جس طرح جسم کے کمال کے لئے عالم جسمانی میں خارجی سامان رب نے پیدا کئے ہیں ضروری ہے کہ روحانی کمال حاصل کرنے کیلئے بھی خارجی سامان مہیا ہوں۔ یہی وحی الہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جہاں بعض مذاہب نے خدا تعالیٰ کو ”رب“ یعنی باپ کہہ کر پکارا ہے قرآن کریم نے لفظ ”رب“ اختیار کیا ہے کیونکہ رب کا تعلق مخلوق سے اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو باب کا تعلق بیٹے سے ہے۔ ”رب“ کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے۔ (۱) مالک اور آقا (۲) مربی۔ پرورش کرنے والا اور کمال کو پہچاننے والا (۳) فرمانروا۔ حاکم مدبر و منتظم۔ قرآن کریم میں ان سب معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

حمد احمد۔ محمد۔ اس سورت کی ابتداء الحمد سے کر کے انسان کو رضا بالقضاء کا اعلیٰ ترین سبق سکھایا گیا ہے۔

(۳) الرحمن الرحیم (۴) مالک يوم الدين (ترجمہ) بے حد شفقت والا نہایت مہربان۔ يوم جزاکا مالک و مقتدر

کیونکہ اس سورت کو مسلمان دن میں پانچ نمازوں میں کئی کئی بار پڑھتے ہیں اور راحت و تکلیف دونوں حالتوں میں اس کے منہ سے حمد اور شکر ہی کے کلمات نکلتے ہیں۔ اس حمد بے پایاں کی بناء پر ہی آنحضرت کا نام ”احمد“ ہوا اور اللہ نے بھی مخلوق کی زبان سے سب سے بڑھ کر آپ کی تعریف کرائی اس لئے آپ ”محمد“ کہلائے۔ ﴿ان الله و ملائکته یصلون

علی النبی یا ایہا الدین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما﴾۔ الاحزاب ع ۷

۴۔ رحمن رحیم کی تشریح ”بسم اللہ“ کی تفسیر کے تحت گذر چکی ہے اس لئے وہاں اس کو ملاحظہ فرمائیے۔

۵۔ ایمان بالآخرت۔ حق تعالیٰ نہ صرف کائنات کو عدم سے وجود میں لایا بلکہ اب بھی

اس بقا میں مدد و معاون ہے۔ نہ صرف یہی کہ کائنات کو ایک نظام ایک اصول ایک فطرت کے تحت اپنے رحم و کرم سے چلا رہا ہے بلکہ منجملہ کائنات کے ایسی خصوصی مخلوق جو ذی شعور ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات ع ۳) یعنی میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا) اس کے لئے وقت بوقت حسب ضرورت و حسب حالات مناسب ہدایات اپنے لطف و کرم سے نازل فرماتا رہا۔ حاکم حکم دیدے مگر حکم کی تعمیل پر نگرانی نہ رکھے یا نگرانی رکھے مگر تعمیل پر جزا اور عدم تعمیل پر سزا نہ دے تو احکام کی اجرائی بے کار و بے معانی ہو جاتی ہے جیسے کہ آج کل کی صیانتی کو نسل اقوام متحدہ کے فیصلے اور محکوم کو تعمیل حکم کی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اس لئے اس لازمی عقیدے کا یہاں درس دیا گیا کہ انسان مالک یوم جزا اور یوم سزا دونوں پر ايقان رکھے ورنہ اس عقیدے کے بغیر نہ محکوم احکام کی تعمیل کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور نہ اپنی اس دنیاوی زندگی کو احکام کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کے حالات کو استوار کر سکتا ہے۔ اور اپنے خالق سے اپنی نسبت پیدا کر سکتا ہے چنانچہ ﴿فَالذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (نحل ع ۳) یعنی جو لوگ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل احکام الہی کی قبولیت سے منکر ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ احکام الہی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے) اور ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَانْهَافُ لِكَبِيرَةٍ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَانْهَافُ رَاجِعُونَ﴾ (بقرہ ع ۵) یعنی استقامت اور عزم کے ساتھ اور اپنے رب کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے خالق سے اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں ہر لمحہ مدد طلب کرو اگرچہ کہ بہت بھاری اور مشکل اور دشوار ہوتا ہے مگر جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے مالک کو صورت دکھانا ہے تو ان کے لئے اپنی زندگیوں کو احکام الہی کے مطابق بنالینا آسان ہوتا ہے تاکہ مالک کو

صورت دکھانے کے قابل خود کو بنالیں۔

مالک کا مفہوم۔ حاکم پابند قانون ہوتا ہے اور مالک پابند قانون نہیں ہوتا۔ مالک کا لفظ یہاں کلیۃً اسی قدرت مطلقہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ﴿یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شئی قذیر﴾ (بقرہ ع ۴۰) یعنی اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے) مگر رحم الرحمن کے رحم و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ﴿من جاء بالحسنة فله عشر امثالها﴾ (انعام ع ۲۰) یعنی ہر ایک شخص کو اس کی نیکی کے عوض دس گنا ثواب عطا کیا جائے گا) اور انصاف کا تقاضہ یہ کہ ﴿ومن جاء بالسینة فلا یجزی الا مثلاً﴾ (انعام ع ۲۰) یعنی بدکار کو اس کی بدی کی برابر سزا دی جائے گی۔

چار صفات الہی میں مذاہب عالم کے عقائد باطلہ کی تردید۔ اس سورت میں اس طرح جو چار صفات الہی بیان ہوئے ہیں یعنی (۱) رب (۲) رحمن (۳) رحیم (۴) مالک اس کے رو سے کل مذاہب عالم کے عقائد باطلہ کی تردید بھی ہوتی ہے۔ صفت ربوبیت میں بت پرستی اور ہر قسم کے شرک کی تردید ہے۔ کیونکہ مستحق حمد و عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو مربی ہو۔ صفت رحمانیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا معاوضہ رحم کرتا ہے عیسائی عقیدہ کفارہ کی تردید ہے کیونکہ کفارے کے عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ چونکہ اللہ رحم بلا معاوضہ نہیں کر سکتا اس لئے اس کا معصوم بیٹا انسانوں کے گناہوں کا معاوضہ بنایا گیا۔ صفت رحیمیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اعمال پر جو اللہ کے احکام کی فرمانبرداری میں ہوں بڑے بڑے اجر ملتے ہیں اس کے تحت ایسے عقائد کی تردید ہے جو انسان کے اعمال کے محدود ہونے کی وجہ سے ان کے اجر کو بھی محدود قرار دیتے ہیں اور جس وجہ نجات بھی عارضی قرار دی جاتی ہے۔ جیسا کہ بد مذہب صفت

مالکیت میں اللہ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ ہے جیسا کہ مالک کا اس کی ملک کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواہ انصاف کرے خواہ بخش دے اور اس لئے عقیدہ تلاح کی اس میں تردید ہے جس کی رو سے اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا بلکہ ہر گناہ کی پاداش میں انسان کو بے شمار گونوں سے گذرنا پڑتا ہے۔

(۵) ایاک نعبد و ایاک نستعین (ترجمہ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔

۵ معبود واحد۔ جس ہستی نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور جس کے احسانات اور کرم مسلسل جاری ہیں ﴿و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها﴾ (ابراہیم ع ۵) یعنی اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے (اسی کی شکر گذاری اور اسی کی بندگی کی جائے گی۔ ﴿الا تعبدوا الا ایاہ﴾ (بنی اسرائیل ع ۳) یعنی صرف خدا کی ہی عبادت کرو) اور جو بن مانگے عدم سے وجود میں لایا اور جو بغیر استدعا کے ﴿و ما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقہا﴾ (ہود ع ۱) یعنی ہر جاندار کو رزق پہنچانا رزاق حقیقی کا کام ہے) ہر جاندار کو رزق پہنچا رہا ہے تو انسان جب کبھی استدعا کرے گا تو اسی ہستی کے طرف رجوع ہوگا جو خود بخود ازراہ کرم ربوبیت کی طرف مائل ہے ﴿فا بتعوا عند اللہ الرزق و اعبدوہ و اشکروا لہ﴾ (عنکبوت ع ۲) یعنی اللہ ہی سے رزق مانگو اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔

عبادت کا مفہوم۔ عبادت سے مراد ہے ﴿ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العلمین﴾ (انعام ع ۲۰) انسان یہ سمجھے کہ میری عبادتیں میرا بیاثر میرا نامیرا جیسا سب اللہ کے لئے ہے) یعنی انسان اپنی زندگی احکام خداوندی کے تحت گزارے تو اس کی صرف عبادت ہی عبادت نہیں بلکہ ہر ذاتی کام بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور عبادت کو ذاتی اغراض کے تحت کیا جائے تو بجائے ثواب کے گناہ کا موجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ

ارشاد ہوا ﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ﴾ (ماعون) یعنی براہو ان نمازیوں کا جو نماز کی ادائی میں تساہل و کاہلی برتتے ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرنا تو بڑی چیز ہے۔ اگر احکام الہی کو خواہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں پس پشت ڈال کر نفس کی خواہشات کی اتباع کریں تو بھی شرک ہے۔

شرک۔ ﴿وَلَا يَشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ (کہف ع ۴) یعنی اللہ کے حکم میں کسی کا دخل نہیں ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ (کہف ع ۴) یعنی اس شخص کی پیروی نہ کرو جو ہماری یاد کو بھلا دیا ہو اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں پڑ گیا ہو) اور ﴿رَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ﴾ (فرقان ع ۴) یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنالیا ہے۔ اور ﴿وَمِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ (قصص ع ۵) یعنی اس سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفس کا مطیع بن جائے اور اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے) عبادت کو انسان کی زندگی کی اصل قرار دیا گیا ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات ع ۳) یعنی میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا) کیونکہ انسان اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی تمام قوی کو اللہ تعالیٰ کے تحت ہدایات مصروف نہ کر دے۔ عبادت انسان کی اپنی بہتری کے لئے ہے۔ اللہ کی ذات غنی ہے اس کو نہ کسی کی عبادت سے فائدہ پہنچتا ہے اور نہ عدم عبادت سے نقصان۔ اور جب تک انسان عبادت نہیں کرتا اور اپنے قوائی فطری کو اس کے منشاء کے بموجب کام میں نہیں لگاتا اس وقت تک وہ مدد کا مستحق بھی نہیں ہوتا۔ جو اپنی آپ مدد کرتا ہے تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے “اس مفہوم کی طرف اشارہ ہے اور ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا

بأنفسهم (الرعد ع ۲) اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب کہ وہ خود کی اصلاح نہ کر لیں) خالق کے سوا دوسرے کی عبادت قطعاً ناجائز ہے اور نہ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ خالق ہے اور اس کا غیر خواہ وہ کائنات کی کسی جنس سے بھی تعلق رکھتا ہو مخلوق مجبور اور محتاج جو خود محتاج ہو تو دوسرے کی مدد کس طرح کر سکتا ہے۔ ﴿ایسر کون مالا یخلق شیئاً و ہم یخلقون و لا یستطیعون لہم نصراً و لا انفسہم ی نصرون﴾ (اعراف ع ۲۴) کیا ایسے کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی اس حکم الہی کا انشاء یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا دوسروں کے سامنے حقیقت میں دست سوال دراز کرنا بالکل ناجائز ہے۔

مقربین الہی کا توسل۔ کسی مقبول بندے یا کسی مقرب بارگاہ ایزدی کو واسطہ یا وسیلہ سمجھے تو اس کے منافی نہیں ہے؟ ﴿و قالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ و رسولہ انا الی اللہ راغبون﴾ (توبہ ع ۷) یعنی اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے بس ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول آئندہ بہت کچھ ہم کو دے گا۔ ہم تو اللہ کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کو کافی حقیقی جاننا اور رسول کو واسطہ سمجھنا چاہئے اور ﴿و من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر و یتخذ ما ینفق قربت عند اللہ و صلوات الرسول . الا انہا قربۃ بہم﴾ (توبہ ع ۱۲)۔ یعنی اور اپنی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کی دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں یقیناً ان کو تقرب حاصل ہوگا۔ ان کے عمل کی افادیت اور اہمیت اپنی جگہ ہے مگر اس کے بعد بھی رسول کی دعا کا حصول ہمیشہ نظر رہا اور اس کے بعد ہی تقرب کا یقین انہیں ملا ہے۔

اور ﴿اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه﴾ (بنی اسرائیل ع ۶) یعنی یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں (عیسیٰ، عزیر، موسیٰ) وہ خود اللہ تک کسی مقرب ترین بندہ کا وسیلہ ٹٹولتے ہیں جو اللہ کی رحمت کا متلاشی ہو اور اس کے عذاب سے خائف یعنی جن کو کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کے جناب وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ بہت مقرب ہو اس کا وسیلہ اختیار کریں (آخرت میں سب کا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب کی شفاعت فرمائیں گے) اور ﴿فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين﴾ (جاثیہ ع ۴) یعنی اللہ کے نیک بندے ہی جو ار رحمت میں جگہ پاتے ہیں اور اس کی رحمت میں داخل ہونا ہی ہر لفظ مراد پانا ہے۔ اور ﴿والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نور هم﴾ (حدید ع ۲) یعنی جو لوگ کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ صدیقین سے ہیں اور اپنے رب کی پاس لوگوں کے احوال پیش کرتے ہیں۔ ان کو ان کے اعمال کا اجر ملے گا اور نور ایمان حاصل رہے گا۔ نور ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کو بھی مستفیض کیا جائے گا۔ اور ﴿فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا﴾ (النساء ع ۹) یعنی یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا خاص رحم و کرم فرمایا ہے۔ یعنی نبی صدیق شہید اور صالح لوگوں کے ساتھ اور یہ اچھے ساتھی ہو اور ﴿و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم﴾ (آل عمران ع ۱۷) یعنی ان کی وجہ سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے۔ اس سے نیک ارواح کا اپنے پس ماندوں کے لئے نیک تمنا رکھنا ظاہر ہوتا ہے اور ﴿يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون﴾ (مائدہ ع ۶) یعنی اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو (یعنی

اس کی سزا کے خوف سے برائی سے محفوظ رہو) اور اس تک پہنچنے کیلئے وسیلہ اختیار کرو اور اس کے احکام کے تحت جہاد نفس کرو۔

مقربین الہی کی سفارش کی قبولیت۔ جو لوگ مرضی مولیٰ پر چلے مالک کسی بات کو نہ ٹالا دلی رغبت سے احکام الہی کی اطاعت کی (یعنی رضوعنہ بن گئے) تو ان کے نفس مطمئنہ کو ”راضیہ“ کا خطاب عطا ہوا اور وہ مقربین اولیاء اللہ سے ہو گئے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کی استدعا التجا خواہش سفارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹالے گا ان کو ”رضی اللہ عنہ“ (الما مدہ ع آخر) کا شرف ملا اور ان کے نفس مطمئنہ کو ”مرضیہ“ کا لقب حاصل ہوا۔ یہ لوگ مستجاب الدعوات ہوئے۔ ﴿و ۛستجیب الذین امنوا وعلمو الصلحت و ۛزیدہم من فضلہ﴾

ہوئے۔ ﴿و يستجيب الذين امنوا وعلموا الصلحت و يزيدهم من فضله﴾
(شوری ع ۳) یعنی ایمان والوں اور نیک لوگوں کی دعا اللہ سنتا ہے اور اپنے فضل سے اور
زیادہ عطا فرماتا ہے۔ نہ صرف ان کو ﴿الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون﴾ (یونس ع ۷) یعنی یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے دوست بن چکے ہیں ان کو کسی قسم
کا ڈر یا خوف و غم نہ ہوگا اور ﴿تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا﴾
(حم سجدہ ع ۴) فرشتے ان پر وقت بوقت نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان کے قلوب کو

اطمینان پہنچاتے رہیں ان ارشادات سے نہ صرف انہیں مطمئن کیا گیا بلکہ ان کو اپنے دوست ہونے کا یقین عطا فرمایا گیا اور خود ان کا دوست ہونے کا بھی یقین دلایا گیا ﴿نحن اولیٰوکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة﴾ (حم سجدہ ع ۴) یعنی ہم بھی اس زندگی اور

آخرت دونوں میں تمہارے دوست ہیں اور ارشاد ہوا کہ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُی
انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ (حم سجدہ ع ۴) یعنی تم جو چاہو گے ملیگا۔ منہ مانگی چیز
تم کو دی جائے گی۔ ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْتَوْلاً﴾
سورہ فرقان ع ۲) یعنی منہ مانگی چیز متقین کو ملے گی۔ اسی حیثیت میں ہمیشہ رہیں گے۔

بہترے رب کا وعدہ ہو چکا ہے۔

توسل اور تعبد کا امتیاز۔ اس طرح حق تعالیٰ نے خود کے مجیب الدعوات ہونے کا اعلان فرمایا اور مقررین اور اولیاء اللہ کو مستجاب الدعوات ہونے کا شرف بخشا۔ اس لئے مقررین کا توسل قبولیت دعا کیلئے زیادہ یقینی ہوتا ہے کیونکہ ان کی زبان مقبول ہے۔ مگر توسل اور تعبد میں امتیاز ضروری ہے توسل کہہ کر تعبد مقصود رہے تو ایسا توسل قرب کا ذریعہ بننے کی بجائے بعدت حق کا سبب بنتا ہے۔ خود مقررین اور اولیاء اللہ بھی ایسے متوسلین سے راضی نہیں ہو سکتے۔

مقررین جو محض توسل کو تعبد بتلا کر توسل ہی سے انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی ایک نعمت سے خود کو محروم کرتے ہیں۔ جو لوگ اعمال ہی کو وسیلہ سمجھتے ہیں وہ ﴿ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً﴾ (النور ۶) یعنی اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا اس کے کرم کی نظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ اعمال کی اہمیت ذہن نشین کرانے کیلئے یہ تعبیر مفید ضرور ہے۔

بہترین توسل رحمت الہی کا ہے جو کسی مقرب کے توسل اور اعمال صالحہ کا نچوڑ ہے ﴿وما ارسلناک الا رحمة للعالمین﴾ (انبیاء ۷) یعنی ہم نے سارے جہاں کے لئے تم کو رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ بقول کسے ع

رحمت پروردگار صورت انسان رسید۔

”پیر پرستی رسول پرستی“ یہ الفاظ بمعنی اتباع کامل استعمال ہوتے ہیں مگر ان کو پرستش کے مفہوم پر ڈھال کر شرک ٹھہرانا ایک عنادیہ مسلک ہے۔ پیر پرستی رسول پرستی بمعنی محبت و الفت بھی مقصود ہوتا ہے۔ ”المرع مع من احب“ یعنی آدمی اس کے ساتھ رہیگا جس سے اس کو قلبی تعلق ہو۔ کا مصداق ہوتا ہے

مقدس اشیاء کی تعظیم شرک نہیں۔ ان آیات پر غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کا

قیص مستعملہ ﴿ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا ﴾
 (یوسف ع ۱۰) یعنی مراد یہ قیص لے جاؤ اور اس کو میرے والد کی آنکھوں سے لگا دو وہ بینا ہو جائیں گے۔ ﴿ فلما ان جاء البشیر القہ علی وجهہ فارتد بصیرا ﴾ (یوسف ع ۱۱)
 جب خوش خبری لے کر آیا (قیص کے ساتھ اور قیص کو (یعقوب کی) آنکھوں سے ملا تو وہ بینا ہو گیا۔ یعقوب کی محبت والی آنکھوں ﴿ وایبضت عینہ من الحزن فہو کظیم ﴾
 (یوسف ع ۱۰) اس کی (یعنی یعقوب کی) آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں غم سے اور وہ گھٹ رہا تھا
 محبت کے مارے) کیلئے مدد ادا ہوتا ہے مگر اس استفادہ کیلئے چشم یعقوب کی ہی محبت بھی شرح
 ہے۔ بقول شاعر

دماغ و دل در اپنی گاہے گاہے پارہ می گردد خدا آباد تر ساز و خرابات محبت را
 عقل کئے و اند کہ مومن ر مزاز کجا است ایں حکایت را بیان دیگر است

محفوظ آثار تابوت سیکنہ کے اثرات مسلمہ ہیں۔ (بقرہ ع ۲۳) آثار رسول کریم یا آثار اولیاء
 اللہ سے محبت کے اظہار کو پرستش سے تعبیر کرنا صرف معاندانہ رویہ ہے۔ عوام میں تو سل
 اور تعبد کے صحیح امتیاز کے ساتھ عمل کرنے کی ہدایت کی جائے۔ تو زیادہ بہتر ہے۔

سمع موتی کی بحث۔ اولیاء اللہ سے تو سل سے متعلق ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ
 ہماری آواز سن سکتے ہیں۔ جو ہماری مدد کیلئے اللہ کی بارگاہ میں ہماری استدعا پیش کریں گے۔

جبکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ ﴿ انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء ﴾
 (نمل ع ۶) تم مردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو) اس لئے یہاں اس
 مسئلہ کو بھی واضح کر دینا ضروری ہے۔ جس طرح بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات
 مبارک ہمارے احساسات سے بالاتر ہے اور جس طرح بنی کے احکام پر جان دینے والے

شہداء کی حیات ﴿ہل احياء و لكن لا تشعرون﴾ (بقرہ ع ۱۸) ہمارے فہم وادار اک سے بالاتر ہے اس طرح کے صالحین اور اولیاء اللہ کی حیات ﴿من عمل صالحاً من ذکر او انشی و هو مومن فلنحيينه حيوة طيبة﴾ (النحل ع ۱۳) ایماندار صالحین خواہ مرد ہوں کہ عورت ان کو ہماری طرف سے ایک خوشگوار زندگی بخشی جائے گی) کے یہی سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ کافر بد کردار کی میت کے مماثل مسلم میت کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ پھر مسلمانوں میں اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں۔ ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾ (انعام ع ۶) یعنی تمام درجات عمل کے مطابق ہوں گے۔ ہیرا بھی ایک پتھر ہے لیکن ہیرا اور پتھر میں فرق ہوتا ہے۔

آیت ﴿انك لا تسمع الموتى﴾ میں سمع میت کی نفی نہیں فرمائی گئی ہے بلکہ استماع میت کی نفی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میت نہیں سن سکتی بلکہ ارشاد ہوا کہ تم نہیں سن سکتے۔ نقص میت کا بتایا نہیں گیا ہے بلکہ زندوں کی کمزوری اور کوتاہی کا اظہار فرمایا گیا۔ جبکہ ایک زندہ شخص میت کے جسمانی کان سے میت کے سنوارنے کی توقع رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں جسمانی حواس کی مماثلت دی گئی کہ جس طرح کہ مردہ اپنے حواس جسمانی سے کام نہیں لیتا اسی طرح کافر زندہ رہنے کے باوجود بھی ناصح کے آواز پر بھی کان نہیں دھرتے چنانچہ اس کے بعد ہی ارشاد ہوا ہے ﴿و ما انت بهلدى العمى عن ضللتهم ان تسمع الا من يؤمن بائتنا فهم مسلمون﴾ (النمل ع ۶) یعنی اور نہ تم اندھے کو دکھلا سکتے جبکہ وہ راستہ بھٹک جائے۔ تمہاری آواز کو تو وہ سنے گا جو ہماری بات پر یقین اور ایمان رکھتا ہو اور وہ فرمانبردار بھی ہو) اسی طرح سورہ انعام ع ۴ میں ارشاد ہوتا ہے ﴿والذين كذبوا بائتنا صم و بكم فى الظلمت﴾ یعنی جو ہماری ہدایت و احکام کے منکر ہیں وہ اندھے اور بہرے ہیں اور تاریکی میں پڑے ہیں) اس طرح کفار کے لئے سورہ اعراف ع ۲۲

میں ارشاد ہوتا ہے ﴿لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغفلون﴾ یعنی ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ان کی آنکھ ہیں مگر دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں وہ جانور کے برابر بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں وہ غفلت میں ہیں۔ بہر حال ان آیات کے ملاحظہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ میت جس طرح اعضائے جسمانی سے کام نہیں لیتی اس طرح کفار بھی جسمانی اعضاء مکمل ہونے کے باوجود اپنے حواس سے کام نہیں لیتے۔ اور یہ آیات ان کافروں کی حالت کو بتاتے ہیں جو بقید حیات ہیں مگر میت سے متعلق یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اعضاء جسمانی کام نہ دیں مگر ارواح کے احساسات کی اس لئے نفی نہیں ہوتی اور نہ ارواح ان نقذات کے پابند ہو سکتے ہیں۔ قید جسمانی سے آزادی کے بعد ہی تو میت کا اطلاق ہوا انقطاع عمل جسمانی ہی کو موت کہا جاتا ہے۔ صالحین کے ارواح کو کامل آزادی حاصل رہے گی۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس لئے ارواح سے تو سل کرنے سے متعلق اشتباہ باقی نہیں رہتا۔

حقیقت و مجاز میں امتیاز۔ مسئلہ استعانت کا ایک دوسرا رخ حقیقت و مجاز ہے۔ حقیقی مالک الملک باری تعالیٰ ہے مگر جن کو ملک و سلطنت عطا ہوں وہ مالک مجازی ہیں ﴿و للہ میراث السموات والارض﴾ (آل عمران ع ۱۸) یعنی وارث و مالک حقیقی وہی ہے لیکن احکام و روایت کے تحت مورث اور وارث کی ملک مجازی ہوتی ہے ﴿ان الامر کملہ للہ﴾ (آل عمران ع ۱۶) اور ﴿ان الحکم الا للہ﴾ (انعام ع ۷) یعنی حاکم اور آمر حقیقی اسی کی ذات ہے اسی کے احکام نافذ العمل ہونے کے لائق ہیں۔ مگر اس عالم ظاہری میں جو اس کے احکام کو رو بعمل لا رہا ہے وہ اولی الامر مجازی ہے ﴿انتم تذرعونہ ام نحن الذرعون﴾ (الواقعہ ع ۲) یعنی کیا تم اگا رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ ﴿و البلد الطیب یخرج نباتہ باذن

ربہ ﴿اعراف ع ۷﴾ یعنی اچھی زمین اللہ ہی کے حکم سے پودے اگاتی ہے اور ﴿ماکان لکم ان تنبتوا شجرہا﴾ (نمل ع ۵) یعنی تمہارے بس کی چیز نہیں کہ تم زمین کو سرسبز کر دو یعنی حقیقت میں کھیتی کا اگانے والا ﴿فالق الحب والنوی﴾ (انعام ع ۱۲) یعنی دانہ اور گٹھلی کو پھاڑنے والا وہی پروردگار ہے اور ان آیتوں میں اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے لیکن جب کسی کو زارع یا مزارع مجاز کہا جاتا ہے تو ان آیات کے خلاف نہیں۔

﴿من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعاً﴾ (فاطر ع ۲) سے حقیقی عزت مراد ہے۔ اور ﴿وللہ العزۃ و لرسولہ و للمومنین﴾ (منافقون ع ۱) میں حقیقی اور مجازی دونوں کو ایک جا بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ان القوۃ للہ جمیعاً﴾ (بقرہ ع ۲۰) سے مراد قوی حقیقی وہی ذات خداوندی ہے۔ ﴿ویزدکم قوۃ الی قوتکم﴾ (ہود ع ۵) یعنی اور تمہاری طاقت کو بڑھا کر اور زیادہ طاقت ور کرے گا۔ اور ﴿کاتوا اشد منہم قوۃ﴾ (روم ع ۱) میں جس قوت کی اضافت بندے کی طرف دی گئی ہے وہ مجازی ہے۔ ﴿فللہ المکر جمیعاً﴾ (رعد ع ۶) یعنی سب تدبیر اللہ ہی کی ہے۔ حقیقی مدبر وہی ہے انسان کے تدابیر مجازاً ہوتے ہیں انسان سبب بنتا ہے جیسے کہ ﴿وقد مکروا مکرم﴾ (ابراہیم ع ۷) یعنی اور انہوں نے اپنی چال چلی، میں بندے کی طرف منسوب کیا گیا۔ ﴿ومن یرزقکم من السماء والارض﴾ (نمل ع ۵) یعنی کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اور ﴿وہو یطعم ولا یطعم﴾ (انعام ع ۲) یعنی جو پرورش کرتا ہے اور وہ پرورش نہیں کیا جاتا، رزاق حقیقی حق تعالیٰ ہی ہونے کی وضاحت فرمائی گئی ہے اور ﴿ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیمًا واسیراً﴾ (الدہر ع ۱) یعنی اس کی محبت کی وجہ سے مسکین اور یتیم اور اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں مجازی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ ﴿فابتغوا عند اللہ الرزق﴾ (عنکبوت ع ۲) یعنی اللہ کی جناب سے ہی رزق چاہو، حقیقی رزاق خدا کو جانو اور حقیقت میں

تمہارا لجا اسی کی ذات ہونی چاہئے اس کا سبق دیا گیا مگر ﴿لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافِ﴾ (بقرہ ع ۳۷) یعنی وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور ﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ﴾ (والضحیٰ ۱۰) یعنی اور سائل کو نہ ڈانٹ، میں غیر اللہ سے استمداد کو اور استعانت کو جو روار کھا گیا ہے اس کی مجازی حیثیت ہے اور ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (ال عمران ۱۳) یعنی اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہے سے اس حقیقت کو منکشف فرمایا گیا ہے کہ مدد نصرت خواہ تحت اسباب ہو کہ تبرک اسباب خواہ بالواسطہ ہو کہ بلا واسطہ ہر قسم کی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے پھر آیات ذیل ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ (محمد ع ۱) یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ﴿وَلْيَنْصُرِ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ﴾ (الحج ع ۶) یعنی اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اور ﴿وَلْيَعْلَمْ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرَسُولَهُ﴾ (حدید ع ۳) میں جو اللہ نے بندوں سے مدد مانگی ہے اس کا مقصد احکام کے نفاذ و عمل میں سبب بننے کا بندوں سے مطالبہ فرمایا گیا ہے۔

پیغمبروں نے جو عوام سے مدد چاہی ﴿فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَغُرُوبُهُ وَنَصْرُهُ﴾ (اعراف ع ۱۹) یعنی جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کو مدد دیں۔ اور ﴿قَالَ مَنْ النَّصَارَىٰ إِلَى اللَّهِ﴾ (ال عمران ع ۵) کون میرے ساتھ اللہ کے مددگار ہیں اور ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران ع ۱۷) یعنی معاملات میں ان سے مشورہ کرو یہ سب تحت اسباب مجازات ہیں جو قطعاً جواز رکھتے ہیں۔ انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہدایت فرمائی گئی بلکہ مدد کرنا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (مائدہ ع ۱) نیک کاموں اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور ﴿وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَلْيُعَلِّمُوا النَّصْرَ﴾ (انفال ع ۱۰) اور اگر تم سے دین کے متعلق مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا فرض ہے) اور اس امداد باہمی کے جذبے کو اتنا ابھارا گیا کہ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض

اللہ قرضاً حسناً فیضعفہ لہ اضعافاً کثیرۃ (بقرہ ع ۳۲) کون ہے جو اللہ کو ایک اچھا قرضہ دے گا تاکہ وہ اس کو بہت زیادتی کے ساتھ لوٹا دے (مخلوق کی امداد کو خالق کی امداد قرار دیا گیا) ﴿و ما رمیت اذ رمیت و لکن اللہ رمی﴾ (انفال ع ۲) اور جب تو نے پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا سے خدائی طاقت کا اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہونا بتلایا گیا ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کے دست مبارک کو خدا کا ہاتھ سمجھنے لگے تو غلط ہوگا اور اگر کوئی اس مافوق الفطرت واقعہ کو رسول اللہ کی (بشری) طاقت سمجھ لے تو بھی درست نہ ہوگا۔ اپنے مظہر کو اللہ نے اپنے طرف منسوب فرما کر بیان فرمایا ﴿ان الذین یشیعونک انما یشیعونک اللہ ید اللہ فوق یدہم﴾ (فتح ع ۱) یعنی وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے ہی بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر ہے۔ چونکہ رسول حق تعالیٰ کے نمائندہ ہوتے ہیں اس لئے نمائندہ کے ہاتھ پر بیعت کو خدا کے ہاتھ پر بیعت قرار دیا گیا۔ نائب کے ہاتھ کو منیب نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اس قسم کے اضافات۔ منسوبات۔ انتسابات۔ مجازات۔ منافی توحید نہیں ہیں بلکہ معاون فہم ہوتے ہیں اسی طرح سے بیت اللہ کو اپنے طرف منسوب فرمایا ”بیتی“ یعنی میرا گھر کہہ دیا ورنہ اللہ تعالیٰ مقام ’خیز‘ قید سب سے بے نیاز ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ضرور حکم دیا گیا ﴿فولوا وجوہکم شطرہ﴾ (بقرہ ع ۱۷) یعنی اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر دو مگر ساتھ ہی ساتھ فرمایا ﴿لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب و لکن البر من امن باللہ والیوم الآخر﴾ (بقرہ ع ۲۲) یعنی نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو بلکہ نیکی اس میں ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور ارشاد ہوا ﴿ولکل وجہۃ ہو مولیہا فاستبقوا الخیر﴾ (بقرہ ع ۱۸) یعنی ہر ایک کے لئے ایک سمت ہے جدہر وہ منہ کرتا ہے پس نیکیوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر

حاصل کرو اور ﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ فاینما تولوا فثم وجہ اللہ ﴿(بقرہ ع ۱۳)﴾ یعنی مشرق اور مغرب (سارے اسات) اللہ ہی کے لئے ہے جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے یعنی اصل اہمیت تعمیل احکام فرمانبرداری و ایمان کو حاصل ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ رکھنا لازمی قرار دئے جانے کے باوجود بیت اللہ کی عبادت مقصود نہیں بلکہ ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ (قریش) صرف ایک رب کعبہ ہی کی عبادت کا حکم ہے۔

شعائر اللہ کی تعظیم ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ﴾ (بقرہ ع ۱۹) یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ﴾ (مائدہ ع ۱) یعنی اے ایمان والو! اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینہ کی اور نہ قربانیوں کی۔ ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامَ إِبْرَاهِيمَ﴾ (ال عمران ع ۱۰) اس میں کھلے کھلے نشان ہیں مقام ابراہیم اور ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (بقرہ ع ۱۵) اور ابراہیم کے مقام کو قبلہ بناؤ۔ اور ﴿وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (حج ع ۵) اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کے نشانوں سے ٹھہرایا ہے تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے اور ﴿وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّمَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (حج ع ۳) اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے اپنے طرف منسوب فرمایا ہے ان کی تعظیم اصل ایمان قرار دی گئی۔

ابراہیم اور اسماعیل کا اسوہ۔ اب اللہ نے کن چیزوں کو اور کن سے متعلقہ چیزوں کو اپنا لیا ہے غور طلب ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ بیان کرنا موجب طوالت ہوگا۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ انھوں نے اپنے عزائم اور اپنے فطری مطالبات نفس کو حکم خداوندی پر قربان کر دیا۔ خود کو خدا کے تفویض کر دیا تو ان کو ﴿فَلَمَّا اسْلَمَا﴾ کا صداقت نامہ عطا

فرمایا گیا۔ ﴿اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (بقرہ ع ۱۶) جب اس کے رب نے کہا فرمانبردار بنو کہا میں جہانوں کے رب کا فرمانبردار ہوا ”باقی“ کے حکم کے تحت انھوں نے خود کو فنا کر دیا تو اللہ نے نہ صرف ان کے نام کو بلکہ ان کے ہر کام کو ان کی ہر حرکت کو اپنی طرف منسوب فرمایا ان کی ہر ادا کو اپنا لیا اور ان کی تقلید ان کے حرکات کی نقالی کو عبادت اور مناسک قرار دیا ﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الصافات ع ۳) اور ہم نے آنے والے لوگوں کیلئے یادگار بنا دی، اس طرح اس کی یادگار قائم کر کے اس فرمانبردار کی یاد دلوں میں تازہ کر دی گئی اور یہ سبق دیا گیا کہ جو ”باقی“ کے حکم کے تحت فنا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح باقی رکھا جاتا ہے۔

عشق آمد و شد جو خونم اندر تنگ و پوست
تاکر دم را تہی و پر کرد زد و ست
اجزائے وجود ہمگی دوست گرفت
نامے است زمن بر من باقی ہمہ دوست

مجموعی طور پر ارشاد ہوا کہ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّنْ اسْلِمٍ وَجْهَ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (التساء ع ۱۸) یعنی اس سے بہتر کس کا دین (طریقہ زندگی) ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکام کے سامنے سرنگوں ہوا اور وہ حسن عمل رکھتا ہو اور جو ہمارے مخلص بندے ابراہیم کے طریقہ پر یکسو ہو کر چلے کیونکہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنالیا۔ اور ارشاد ہوا ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ مَّسَّهَا نَفْسُهُ﴾ (بقرہ ع ۱۶) یعنی ابراہیم کے دین سے وہی منہ موڑے گا جو پاگل ہو۔ اور سارے دین کو ابراہیم کے طرف منسوب فرما دیا حالانکہ وہ خدا ہی کا دین ہے۔ اس کے احکام کی تعمیل ہے۔ مگر اس طرح فرمانبرداری کی یاد قائم کر دی گئی اور دوسروں کو درس دیا گیا کہ جو ہماری راہ میں اس طرح فنا ہو گا ہم اس کو اس طرح باقی رکھیں گے۔ نہ صرف ابراہیم بلکہ عمومیت کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

والیوم الآخر) (مختصر ع ۱) جو اللہ سے ملنے اور آخرت کی امید رکھتا ہے تو اس کو نیک لوگوں کے اسوہ کی اتباع کرنی چاہئے۔ اور ارشاد ہوا ﴿یوم ندعوا کل اناس بامامہم﴾ (بنی اسرائیل ع ۸) یعنی جس دن حشر ہو گا ہر گروہ کو اس کے مقتدا کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ کس کو امام بنائیں کسی کی رفاقت اختیار کریں واضح فرمادیا گیا ”فاولیک مع الدین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین وحسن اولیک رفیقاً“ (التساع ۹) یعنی یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالح لوگوں کے ساتھ اور یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں فرمانبرداروں کے عملیات کو اپنی طرف منسوب فرمالیا اور اپنے راستے اور اپنے دین کو فرمانبرداروں کے طرف منسوب کر دیا۔ اپنے ہی احکام کی اجتماعی اتباع کو رفاقت بتلا کر اپنے فرمانبرداروں کی طرف اس کی نسبت دے دی۔

ان سب کا ما حاصل یہ ہوا کہ حق سے وابستگی رہے تو ہر عمل حق اور غیر حق سے تعلق کے ساتھ ہر عمل باطل۔ کسی نہ کسی درجہ کا شرک یہاں تک کہ اتباع نفس بھی ایک درجہ کا شرک۔ جو بندہ اللہ کے ارادے کے تحت خود کو بے خود کر دے ”فلما اسلما“ اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اللہ کے لئے وقف کر دے ﴿ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین﴾ (انعام ع ۲۰) اور جو حنیف مسلمان کا درجہ حاصل کر لے تو ایسے بندہ سے جو مقام منسوب ہوتا ہے اس کو بھی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ﴿واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی﴾ (بقرہ ع ۱۲۵) اور سارا دین بھی اسی کے طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اتنی بحث کے بعد اعانت و استعانت حقیقت و مجاز منسوبات و انتسابات و اضافات اور شعائر کے مدارج ان کی حیثیتیں اور نزاکتیں واضح ہو چکیں۔

ایک صحابی علقمہ کے یہ وسوسہ گذر ا کہ ﴿اهدنا الصراط المستقیم﴾ مسلمان دعا کرتے

ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان اپنے دین کے سچے سیدھے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ایسے دین میں جن کے متعلق خود اس کے پیرو تک نہیں رکھتے ہیں میں رہنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ وہ مرتد ہو گئے اور روم کے عیسائیوں میں جا ملے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور تھا۔ حضرت ابو بکر نے باب العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے خواہش کی کہ آپ علقمہ کے اس شک اور دوسوسہ کو حل فرمائے۔ مظهر العجائب والغرائب نے علقمہ کا موسومہ ایک خط لکھا جس کی ابتداء یوں فرمائی۔ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ﴾ (المومن ع ۱۶) یعنی اس خط کو اس ہستی کے نام سے شروع کرتا ہوں رحمن اور رحیم ہے۔ یہ کتاب (قرآن) نازل فرمائی گئی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو غالب ہے اور ہر چیز کا جاننے والا اور گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور قدرت والا ہے۔ اس کے مشکل کشا نے علقمہ کی یوں عقدہ کشائی فرمائی کہ اھدنا کے معنی ہم کو ثابت قدم رکھ اور انبیاء کے طریقہ پر رہنے کیلئے ہمدردی کی حفاظت فرما کے ہیں۔ یہ خط لکھ کر حضرت مولیٰ نے حضرت ابو بکر کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر نے من و عن اس خط کو سرکاری آدمی کے ذریعہ علقمہ کے پاس روم روانہ کر دیا۔ علقمہ اس وقت گرجا میں مصروف بہ عبادت تھے۔ جب فارغ ہوئے تو قاصد نے خط حوالے کیا جس کو علقمہ نے پڑھا اور رو پڑے اور کہنے لگے ”ایسے خدا کی نافرمانی کس طرح کیجائے جو ایک بار ڈراتا ہے تو تین بار قصور معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔

علقمہ دوبارہ مشرف باسلام ہوئے۔ یہ واقعہ اس آیت کی تشریح کیلئے کافی ہے۔ اھدنا استعانت عطا کرنے کیلئے دعا ہے۔ جیسے ”ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا“ کا مفہوم ہے۔ اشیاء عالم (جو ان کیلئے بنائے گئے ہیں) ان کو حسب ضرورت اور بہ طریقہ جائز استعمال کر کے

یا انسان اپنے اسباب معیشت فراہم کرے اور پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تکمیل کرے تو ساری زندگی کا شمار عبادت ہوگا۔ جو مقصود آفرینش ہے۔ جس کے بعد ہی رضوان حق نصیب ہوتی ہے۔ جو عبد کا منزل مقصود ہے۔

(۶) اھدنا الصراط المستقیم (ترجمہ)۔ ہم کو سیدھی راہ پر چلتے رہنے کی ہدایت فرما۔

ہدایت کا مفہوم۔ ہدایت کے معنی صحیح راستے کی رہنمائی کرنا جو مطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ دنیوی زندگی میں ہدایت تین طرح پر ہوتی ہے۔ اول فطری ہدایت ہے جو عام ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شئی کی تخلیق کے ساتھ ہی عطا فرمایا ہے۔ جیسے ارشاد ہے۔ ﴿اعطى كل شئ خلقه ثم هدى﴾ (طہ ع ۲) یعنی ہر چیز کو اس کا وجود بخشا پھر اسے اپنے کمال کی راہ دکھائی یا فرمایا ﴿والذى قدر فهدى﴾ (اعلیٰ) یعنی اللہ کی وہ ہستی ہے جو قصد کرتی ہے پھر ہدایت عنایت کرتی ہے۔ اس نوع کی ہدایت ہر چیز کی فطرت میں موجود ہے۔

دوسری وہ ہدایت ہے جو انسان کو نبیوں کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ یعنی انبیاء کی دعوت الی الحق ﴿وجعلنا منهم ائمة يهتدون بامرنا﴾ (سجدہ ع ۳) یعنی اور ان میں سے ہم نے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ ہدایت سب انسانوں کیلئے عام ہے جس کے لحاظ سے قرآن کو ﴿هدى للناس و بینت من الھدی﴾ (بقرہ ع ۲۳) یعنی لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ہدایت کو پانے کے واضح احکام کہا گیا ہے جو منجانب اللہ نازل ہوا سورہ الدھر میں ارشاد ہے ﴿انا ھدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا﴾ تیسری ہدایت وہ ہے جو آدمی کو صداقت کا راستہ اختیار کرنے اور اس پر استقامت پیرا رہنے اور خود کو زیادہ سے زیادہ صداقت پر رکھنے جستجو کرنے پر عطا ہوتا ہے ﴿والذین اھتدوا زادھم ھدی﴾ (محمد ع ۲) یعنی جو ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔

اور ﴿ومن یؤمن باللہ یھد قلبہ﴾ (تھا بن ع ۲) یعنی اور اللہ پر جو ایمان لاتا ہے وہ اس

کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (عنکبوت ع ۷) جو ہماری راہ میں کوشاں رہتا ہے ہم اسکو راستے دکھاتے ہیں) حدیث شریف ہے کہ من یؤد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کے معاملات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے جنت میں ارواح کو پہنچا دینے کے لئے ارشاد ہے کہ ﴿سَيَهْدِيَهُمْ وَیَصْلَحُ بِهَا لَهُمْ﴾ (محمد ع ۱) یعنی انہیں (جنت) پہنچائے گا اور ان کی حالت سنوارے گا (اس ہدایت کا تعلق آخرت سے ہے۔

صراط مستقیم۔ وہ سید ہمارا راستہ جو بغیر کسی جھول کے راست منزل مقصود کو پہنچاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی رہنمائی فرمائی ہے اس کے لحاظ سے انسان کو علم الاشیاء سے واقفیت رکھ کر صنایع صنایع کا صحیح اور کامل احساس دل میں پیدا کر کے ان اشیاء عالم (جو انسان کے لئے بنائے گئے ہیں) ان کو حسب ضرورت اور بہ طریقہ جائز استعمال کر کے انسان اپنے اسباب معیشت فراہم کرے اور پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تکمیل کرے تو ساری زندگی کا شمار عبادت میں ہو گا جو مقصود آفرینش ہے جس کے بعد ہی رضوان حق نصیب ہوتی ہے جو عبد کا منزل مقصود ہے

(۷) صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین (ترجمہ)۔ ان لوگوں کے راستہ پر جو تیرے انعام و اکرام کے مستحق ہو چکے ہیں اور گمراہی و عتاب سے محفوظ رہے۔

اسی لئے ﴿وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (انعام ع ۱۹) یعنی یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے اپنے اس سیدھے راستے کی نہایت سیدھے طریقہ کی آیت میں اپنے فرمانبرداروں کی طرف اضافت دے دی جو اس راستہ پر چل کر منزل مقصود کو پہنچ چکے ہیں۔

﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ اَقْتَدِهِ﴾ (انعام ع ۱۰) سب انبیاء کو راستہ پروردگار کا

دکھایا ہوا ہے۔ اپنے ہی متعینہ طریقہ حیات کو پیغمبروں کی طرف منسوب فرمادیا۔

۷۔ اس پیرایہ بیان سے نہ صرف راستے کی خوبی اور صداقت بتلانا ہے بلکہ جو لوگ اس راستے پر چل کر مقرب بارگاہ ایزدی ہو چکے ہیں یعنی انبیاء و الصدیقین و شہداء و صالحین ان کی پیروی اور اتباع کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے۔

قابل غور نکتہ یہ ہے کہ تقرب بالفرائض سب کے لئے مشروع ہے۔ تقرب بالنوافل کے لئے بھی اگر حکم صادر ہوتا تو ایک تو تعمیل ہر ایک کیلئے ممکن نہ تھی دوسرے حکم ہونے کے بعد بالنوافل نہ رہتا بلکہ تقرب بالفرائض ہو جاتا۔ اس لئے اس خاص طرز بیان کے ساتھ ہر ایک کو اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے موافق عمل کر کے حصول تقرب کا موقعہ دیا گیا۔

سورے کا خلاصہ۔ اس طرح اللہ کی صفات کاملہ کو پہچان لینا اور اپنی قوائی کو اللہ کی کامل فرمانبرداری یعنی عبادت میں لگا دینا اور اپنے کمزوریوں کو دور کرنے کی مدد اللہ سے طلب کرنا اور اس مقام پر پہنچنے کی دعا کرنا جہاں بڑے بڑے برگزیدگان الہی پہنچے اور زندگی کے ہر پہلو میں افراط اور تغریط سے بچنے کی آرزو کرنا اس دعا میں سکھایا گیا ہے۔ اور یہی مقصد قرآن کریم کے نزول کا ہے۔ اس لئے یہ دعا قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔

آمین! یعنی اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ بھی ایک دعا ہے مگر قرآن کا جز نہیں ہے۔ فاتحہ کے آخر میں اس کا پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام و الفضالین کہتے تو تم آمین کہو (بخاری) عملی سبق۔ ”مخلقو باخلاق اللہ“ کی ہدایت کے تحت اس سورت میں ہم کو اپنی عملی دنیا کے نظم و نسق اور انتظام مملکت کیلئے کار آمد اسباق ملتے ہیں۔

جس طرح حکومت الہی میں ربوبیت و رحمانیت اور رحمت کا فرما ہے اسی طرح حکم اور حکومت کے پیش نظر عوام کے فلاح و بہبود کے کام رہنا چاہئے۔ رعایا پروری اور رعایا سے

کامل ہمدی حاکم کا مطیع نظر ہونا چاہئے۔ حکام کو رعایا اور عوام سے بے تعلق نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ انتہائی رحم و کرم سے تعلق باہمی قائم رکھیں۔ اگر یہ تعلق قائم ہو جائے تو جس طرح خدا کی ستائش اور ہمدی اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کا اعتراف ﴿الحمد لله رب العلمین﴾ میں کیا جاتا ہے اسی طرح عوام حکومت کے ممنون اور مداح رہیں گے۔ اور اس کے دل حکومت کے ساتھ محبت سے وابستہ ہو جائیں گے ﴿ملک يوم الدين﴾ سے یہ سبق ملتا ہے کہ فرمانبردار اور مطیع رعایا کو انعام و اکرام سے سرفراز کیا جانا چاہئے۔ تاکہ فرمانبرداروں کی تعداد میں اضافہ ہو اور نافرمانوں کو سزا ملتی چاہئے تاکہ دوسروں کو خلاف ورزی کی جرات نہ ہو۔ جس کے بغیر حکومت کا قیام اور احکام کی تعمیل مشکل ہو جاتی ہے۔ ﴿ایاک نعبد وایاک نستعین﴾ سے یہ سبق ملتا ہے کہ رعایا چھٹا حکومت سے دلی طور پر وابستہ رہے گی اور اپنا دکھ درد اور تکالیف اور ضروری حکومت کے آگے رکھے گی۔ ﴿اهدنا الصراط المستقیم﴾ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حکومت رعایا میں صحیح علم و ہدایت کی اشاعت کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ اور رعایا میں علم و ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ ابھارے تاکہ مملکت کی ترقیوں میں وہ اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ ﴿صراط الذین انعمت علیہم﴾ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اطاعت گزار لوگ دوسروں کے لئے نمونہ ہوں گے۔ عوام صحیح رہنماؤں کی پیروی کریں۔ اور اچھوں کی محبت سے استفادہ کرنے کا جذبہ اجاگر ہو ﴿غیر المفضوب علیہم ولا الضالین﴾ سے یہ سبق ملتا ہے کہ عوام قانون شکن افراد سے گریز کریں اور سماج دشمن عناصر کی محبت سے احتراز کا احساس پیدا کریں۔

نوٹ:- اس تفسیر کا انگریزی میں بھی ترجمہ کردی اور اس کی اشاعت بھی ہو چکی ہے انگریزی داں حضرات اس سے استفادہ فرما سکتے ہیں۔